

CJK Text of the Yijing 易經

On July 4, 1997, I completed the proofing and correction of the *Xici chuan* ("Great Appendix") portion of this text. The main hexagram material however, is still basically in raw OCR state, and is therefore only about 80-90% accurate. Nonetheless, it can still be used quite effectively for text searches. As the text is corrected, this file will be updated.

Prepared by Charles Muller

Setup date: 97.05.20

Updated: 95.07.04

[Return to Text Index](#)

1. 乾

乾、元亨。剝貞。彖曰、大哉乾元、萬物資始。乃統天。雲行雨施、品物流形。大明終始、六位時成。時乘六龍、以御天。乾道變化、各正性命、保合大和、乃利貞。首出庶物、萬國成寧。象曰、天行健。君子以自強不息。初九、潛龍勿用。象曰、潛龍勿用、陽在下也。九二、見龍在田。利見大人。象曰、見龍在田、德施普也。九三、君子終日乾乾、夕惕若。厲无咎。象曰、終日乾乾、反復道也。九四、或躍在淵。无咎。象曰、或躍在淵、進无咎。九五、飛龍在天、利見大人。象曰、飛龍在天、大人造也。上九、亢龍有悔。象曰、亢龍有悔、盈不可久也。用九、見群龍無首。吉象曰、用九、天德不可爲首也。文言曰、元者善之長也、亨者嘉之會也、利者義之和也、貞者事之幹也。君子體仁足以長人、嘉會足以合禮、利物足以和義、貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰、乾元亨利貞。初九曰、潛龍勿用、何謂也。子曰、龍德而隱者也。不易乎世、不成乎名、遯世無悶、不見是而無悶。樂則行之、憂則違之。確乎其不可拔、潛龍也。九二曰、見龍在田、利見大人、何謂也。子曰、龍德而正中者也。庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化。易曰、見龍在田、利見大人、君德也。九三曰、君子終日乾乾、夕惕若、厲无咎、何謂也。子曰、君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立其誠、所以居業也。知至至之、可與幾也。知終終之、可與存義也。是故居上位而不騎、在下位而不憂。故乾乾。因其時而場。難危元密實。九四曰、或躍在淵、无咎、何謂也。子曰、上下元常、非爲邪也。進退元恒、非離群也。君子進德修業、欲及時也。故元轡。九五曰、飛龍在天、利見大人、何謂也。子曰、同聲相應、同氣相求。水流濕、火就燥。雲從龍、風從虎。聖人作而萬物親。本乎天者親上、本乎地者親下。則各從其類也。上九曰、亢龍有悔、何謂也。子曰、貴而元位、高而元民、賢人在下位而元輔。是以動而有悔也。

2. 坤

坤、元亨。利牝馬之貞。君子有攸往、先迷、後得主。利西南得朋、東北喪朋。安貞士弓象曰、至哉坤元、萬物資生。乃順承天。坤厚載物、德合元霸、含弘光大、品物威亨。牝馬地類、行地元頭。柔順利貞、君子彼行。先迷失道、後順得常。西南得朋、乃與類行。東北喪朋、乃終有慶。安貞之吉、應地元彊。象曰、地勢坤。君子以厚德載物。初六、履霜堅冰至。象曰、履霜堅冰、陰始凝也。馴致其道、至堅冰也。六二、直方大、不習元不利。象曰、六二之動、直以方也。不習元不利、地道光也。六三、含章可貞。或從王事、元成有終。象曰、含章可貞、以時發也。或從王事、知光大也。六四、括囊。元吉、无咎、慎不害也。六五、黃裳、元吉象曰、黃裳、元吉、文在中也。上六、龍戰于野。其血玄黃。象曰、龍戰于野、其道窮也。用六、利永貞象曰、用六永貞、以大終也。

文言曰、坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎、承天而時行。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。臣弑其君、子弑其父、非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由弁之不早弁也。易曰、履霜堅冰至。蓋言順也。直其正也、方其義也。君子敬以直內、義以方外。敬義立而德不孤。直方大、不習元不利、則不疑其所行也。陰難有美、含之以從王事、弗敢成也。地道也、妻道也、臣道也。地道無成、而代有終也。天地變化、草木蕃、天地閉、賢人隱。易曰、括囊、无咎元吉。蓋言謹也。君子黃中通理、正位居體。美在其中、而暢於四支、發於事業。美之至也。陰疑於陽必戰。爲其嫌於元吉也故稱龍需。猶未離其類也。故稱血需。夫玄黃者、天地之雜也。天玄而地黃。

3. 屯

屯、元亨。利貞。勿用有孚惠心勿。利建侯。象曰、屯剛柔始交而難生、動乎險中。大亨貞、雷雨之動滿盈。天造草昧、宜建侯而不寧。象曰、雲雷屯。君子以經倫。初九、磐桓。利居貞。利建侯。象、難磐桓、志行正也。以貴下賤、大得民也。六二、屯如、連如、乘馬班如。匪冠、婚媾。女子貞不字、十年乃字。象曰、六二之難、乘剛也。十年乃字、反常也。六三、即鹿元虞、惟入于林中。君子幾不如舍。往吉。象曰、即鹿元虞、以從禽也。君子舍之、往喜、窮也。六四、乘馬班如。求婚媾往、吉元不利。象曰、求而往、明也。九五、屯其膏。小貞吉、大貞凶。象曰、屯其膏、施未光也。上六、乘馬班如。泣血漣如。象曰、泣血漣如、何可長也。

4. 蒙

蒙、亨。匪我求童蒙、童蒙求我。初盤告。再三澆。瀆則不告。利貞。象曰、蒙山下有險。險而止蒙。蒙亨、以亨行、時中也。匪我求責蒙、童蒙求我、志應也。初筮告、以剛中也。再三瀆、澆則不告、瀆蒙也。蒙以養正、聖功也。象曰、山下出泉蒙。君子以果行育德。初六、發蒙。利用刑人。用說檟格、以往書。象曰、利用刑人、以正法也。九二、包蒙、亦弓納婦、士弓子克家。象曰、子克家、剛柔接也。六三、勿用取女。見金夫、不有軀。元彼利。象曰、勿用取女、行不順也。六四、困蒙。害。象曰、困蒙之晝、獨遠實也。六五、童蒙、士弓象曰、責蒙之吉、順以巽也。上九、擊蒙。不利爲竈、利禦冠。象曰、利用禦冠、上下順也。

5. 需

需、有孚惠心勿。利涉大川。象曰、需須也。險在前也、剛健而不陷、其義不困窮失。需有孚、光亨、貞吉、位乎天位、以正中也。利涉大川、往有功也。象曰、雲上於天需。君子以飲食宴樂。初九、需子郊。利用恒。元吉。象曰、需子郊、不犯難行也。利用恒、无咎、未失常也。九二、需子沙。小有言、終吉。象曰、需子沙、行在中也。難小有言、以終吉也。九三、需子泥。致憲至。象曰、需子泥、災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。六四、需子血。出自穴。象曰、需子血、順以聽也。九五、需子酒食。貞吉象曰、酒食貞吉、以中正也。上六、入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰、不速之客來、敬之終吉、難不當位、未大失也。

6. 訟

訟、有孚惠心勿。利涉大川。象曰、訟上剛下險。險而健訟。訟有孚、場中吉、剛來而得中也。終凶、訟不可成也。利見大人、尚中正也。不利涉大川、人子淵也。象曰、天與水違行訟。君子以作事謀始。初六、不永所事、小有言、終士弓象曰、不永所事、訟不可長也。離小有言、其弁明也。九二、不克訟。歸而適。其邑人三百戶、元管。象曰、不克訟、歸適蠶也。自下訟上、患至搬也。六三、食旧德、貞屬終士弓或從王事、元成。象曰、食旧德、從上吉也。九四、不克訟。復即命、漁安貞士弓象曰、復即命、漁安貞、不失也。九五、訟、元吉。象曰、訟、元吉、以中正也。上九、或錫之擊帶、終朝三觀之。象曰、以訟受服、亦不足敬也。7. 師 師貞。丈人吉无咎。象曰、師衆也。貞正也。能以衆正、可以王矣。剛中而應、行險而順。以此毒天下、而民從之。吉又何密矣。象曰、地中有水師。君子以容民畜衆。初六、師出以律。否減凶。象曰、師出以律、失律凶也。九二、在師中。吉无咎。王三錫

命。象曰、在師中、吉、承天寵也。王三錫命、懷萬邦也。六三、師或興戶。凶。象曰、師或興戶、大元功也。六四、師左次。元替。象曰、左次、无咎、未失常也。六五、田有禽、利執言。毛密。長子帥師。弟子興戶、貞凶。象曰、長子帥師、以中行也。弟子興戶、使不当也。上六、大君有命。開國承家。小人勿用。象曰、大君有命、以正功也。小人勿用、必亂邦也。8. 比比、吉。原筮、元永貞、无咎。不寧方來。後夫凶。象曰、比吉也。比輔也。下順從也。原鯨、元永貞、元密、以剛中也。不寧方來、上下應也。後夫凶、其道窮也。象曰、地上有水比。先王以建萬國、親諸侯。初六、有孚惠心、勿惠。惠心勿惠、勿向。惠心勿惠、勿向。九五、惠心勿向。象曰、惠心勿向、惠心勿向。九二、比之自內。貞吉。象曰、比之自內、不自失也。六三、比之匪人。象曰、比之匪人、不亦傷乎。六四、外比之。貞吉。象曰、外比於賢、以從上也。九五、顯比。王用三驅失前禽。邑人不誠。吉。象曰、顯比之吉、位正中也。舍逆取順、失前禽也。邑人不誠、上使中也。上六、比之光首。凶。象曰、比之无首、元所終也。

9.

小畜 小畜、亨。密雲不雨、自我西郊。象曰、小畜柔得位而上下應之、自小畜。健而巽、剛中而志行、乃亨。密雲不雨、尚往也。自我西郊、施未行也。象曰、風行天上小畜。君子以慾文德。初九、復自道。何其密。吉。象曰、復自道、其義吉也。九二、牽復。吉。象曰、牽復在中、亦不自失也。九三、興說幅。夫妻反目。象曰、夫妻反目、不能正室也。六四、有孚。血去陽出。无咎。象曰、有孚、場出、上合志也。九五、有孚惠心。富以其隣。象曰、有孚惠心、不独富也。上九、既雨既處。尚德載。婦貞屬。月幾望、君子征凶。象曰、既雨既處、德積載也。君子征凶、有所疑也。

10. 履

履虎尾不旺人。亨。象曰、履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不蛭人、亨。剛中正、履帝位而不疾、光明也。象曰、上天下沴履。君子以弁上下、定民志。初九、素履。往无咎。象曰、素履之往、獨行願也。九二、履道坦坦。幽人貞吉。象曰、幽人貞吉、中不自亂也。六三、妙能視、般能履。履虎尾旺人。凶。武人爲子大君。象曰、抄能視、不足以有明也。般能履、不足以與行也。旺人之凶、位不当也。武人爲子大君、志剛也。九四、履虎尾。懸懸終吉。象曰、懸懸終吉、志行也。九五、夫履。貞厲。象曰、夫履、貞厲、位正当也。上九、視履考祥。其旋元士弓。象曰、元吉在上、大有慶出。

11. 泰

泰、小往大來。吉亨。象曰、泰小往大來、吉亨、則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰、內健而外順、內君子而外小人、君子道長、小人道消也。象曰、天地交泰。后以財成天地之道、輔相天地之宜、以左右民。初九、拔茅茹。以其彙。征士弓。象曰、拔茅征吉、志在外也。九二、包荒、用橋河、不選遺、朋亡、得尚子中行。象曰、包荒、得尚子中行、以光大也。九三、元平不阪、元往不復。銀貞无咎。勿仙其字。子食有福。象曰、元往不復、天地際也。六四、融融。不富以其隣。不戒以字。象曰、融融不富、皆失實也。不戒以字、中心願也。六五、帝乙歸妹。以祉元吉。象曰、以祉元吉、中以行願也。上六、城復子陞。勿用師。自邑告命。貞吉。象曰、城復子陞、其命亂也。

12. 否

否之匪人。不利君子貞。大往小來。象曰、否之匪人、不利君子貞、大往小來、則是天地不交而萬物不通也。上下不交、而天下元邦也。內陰而外陽、內柔而外剛、內小人而外君子、小人道長、君子道消也。象曰、天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。初六、拔茅茹。以其彙。貞吉。象曰、拔茅、貞吉、志在君也。六二、包承。小人包大包。象曰、大人包承、不亂群也。六三、包羞。象曰、包羞、位不当也。九四、有孚惠心。鯤離祉。象曰、有孚惠心、志行也。九五、休否。大人包大包。象曰、大人之吉、位正当也。上九、傾

否。先否後喜。象曰、否終則傾、何可長也。

13. 同人

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。象曰、同人柔得位、得中、而應乎乾、日同人m同人日u。同人于野、亨、利涉大川、乾行也。文明以健、中正而應、君子正也。唯君子為能通天下之志。象曰、天與火同人。君子以類族辨物。初九、同人于門。无咎。象曰、出門同人、又誰替也。六二、同人于宗、電書。象曰、同人于宗、書道也。九三、伏戎于莽、升其高陵。三歲不興。象曰、伏戎于莽、敵剛也。三歲不興、安行也。九四、乘其墉、弗克攻。吉。象曰、乘其墉、義弗克也。其吉、則困而反則也。九五、同人、先号咷而後笑。大師克相遇。象曰、同人之先、以中直也。大師相遇、言相克也。上九、同人于郊。元悔。象曰、同人于郊、志未得也。

14. 大有

大有、元亨。象曰、大有柔得尊位、大中而上下應之、日大有。其德剛健而文明、應乎天而時行。是以元亨。象曰、火在天上大有。君子以遍惡場善、順天休命。初九、毛交害。匪密。銀則无咎。象曰、大有初九、毛交害也。九二、大車以載。有彼往无咎。象曰、大車以載、積中不敗也。九三、公用亨于天子。小人弗克。象曰、公用亨于天子、小人害也。九四、匪其彭。元吉。象曰、匪其彭、无咎、明弁斷也。六五、願字交如。威如。吉。象曰、願字交如、信以發志也。威如之吉、易而元備也。上九、自天祐之。吉元不利。象曰、大有上吉、自天祐也。

15. 謙

謙、亨。君子有終。象曰、謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道麟盈而益謙、地道變盈而流謙、鬼神害盈而福謙、人道惡盈而好謙。謙尊而光、卑而不可輸。君子之終也。象曰、地中有山謙。君子以裒多益寡、稱物平施。初六、謙謙、君子。用涉大川。亦弓象曰、謙謙、君子、卑以自牧也。六二、鳴謙。貞吉。象曰、鳴謙、貞吉、中心得也。九三、勞謙、君子。有終吉。象曰、勞謙、君子、萬民服也。六四、元不利渙謙。象曰、元不利擦謙、不違則也。六五、不富以其隣。利用侵伐。元不利。象曰、利用侵伐、征不服也。上六、鳴謙。利用行師征邑國。象曰、鳴謙、志未得也。可用行師征邑國也。

16. 予

予、利建侯行師。象曰、予剛応而志行。順以動予。予順以動、故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動、故曰月不過而四時不志。聖人以順動、則刑罰清而民服。予之時義、大矣哉。象曰、雷出地奮予。先王以作樂崇德、般薦之上帝、以配祖考。初六、鳴予。凶。象曰、初六鳴予、志窮凶也。六二、介子石。不終日。貞士弓象曰、不終日、貞吉、以中正也。六三、好予。悔遲、有悔。象曰、好予有悔、位不当也。九四、由予。大有得。勿疑。朋意替。象曰、由予、大有得、志大行也。六五、貞疾、恒不死。象曰、六五貞疾、乘剛也。恒不死、中未亡也。上六、冥予。成有漁、元轡。象曰、冥予在上、何可長出。

17. 隨

隨、元亨。剩貞。无咎。象曰、隨剛來而下柔。塾m說隨。大亨貞元轡、而天下隨時。隨之時義木實哉。象曰、沵中有雷隨。君子以響晦、入宴息。初九、官有漁、貞士弓出門交有功。象曰、官有漁、從正吉也。出門交有功、不失也。六二、係小子、失丈夫。象曰、係小子、弗兼與也。六三、係丈夫、失小子。隨有求得。利居貞。象曰、係丈夫、志舍下也。九四、隨有獲。貞凶。有孚、在道以明、何密。象曰、隨有獲、其義凶也。有孚惠心勿

18. 蟲

蟲、元亨。利涉大川。先甲三日、後甲三日。象曰、最剛上而柔下。巽而止蟲。豐元亨而天下治也。利涉大川、往有事也。先甲三日、後甲三日、終則有始、天行也。象曰、山下有風蟲。君子

以振民育德。初六、幹父之最。有子、考无咎。屬終吉。象曰、幹父之畧、意承考也。九二、幹母之最。不可貞。象曰、幹母之爵、得中道也。九三、幹父之桑。小有悔、元大密。象曰、幹父之最、終无咎也。六四、裕父之曇。往見菩。象曰、裕父之轟、往未得也。六五、幹父之曇。用譽。象曰、幹父(之轟)、用譽、承以德也。上九、不事王侯。高尚其事。象曰、不事王侯、志可則出。

19. 臨

臨、元亨。利弓至手八月有凶。象曰、臨剛浸而長、說而順、剛中而應。大亨以正、天之道也。至手八月有凶、消不久也。象曰、沴上有地臨。君子以教思元窮、容保民元彊。初九、威臨。貞吉。象曰、威臨、貞吉、志行正也。九二、威臨。吉元不利。象曰、威臨、吉元不利、未順命也。六三、甘臨。元仙利。既憂之无咎。象曰、甘臨、位不当也。既憂之、密不長也。六四、至臨。无咎。象曰、至臨、无咎、位当也。六五、知臨。大君之宜。士弓象曰、大君之宜、行中之謂也。上六、敦臨。吉元密。象曰、敦臨之吉、志在內也。

20. 觀

觀、盤而不薦。有孚惠心。象曰、大觀在上、順而異、中正以觀天下。觀盤而不薦、有孚惠心、下觀而化也。觀天之神道、而四時不志。聖人以神道設教、而天下服實。象曰、風行地上觀。先王以省方、觀民設教。初六、重觀。小人无咎。君子菩。象曰、初六意觀、小人道也。六二、闋觀。利女貞。象曰、闋觀、女貞、亦可醜也。六三、觀我生進退。象曰、觀我生進退、未失道也。六四、觀國之光。利用贊子王。象曰、觀國之光、尚賓也。九五、觀我生。君子无咎。象曰、觀我生、觀民也。上九、觀其生。君子无咎、象曰、觀其生、志未平也。

21. 噩&UC55D1;

噬&UC55D1;、亨。利用獄。象曰、願中有物、日噓慮。噬&UC55D1;而亨。剛柔分、動而明、雷電合而章。柔得中而上行、雄不当位、利用獄也。象曰、雷電墜慮。先王以明罰勅法。初九、履校滅駐。无咎。象曰、履校滅眺、不行也。六二、噓膾滅鼻。元吝。象曰、陸膾滅鼻、乘剛也。六三、釀賠肉、遇毒。小落无咎。象曰、遇毒、位不当也。九四、噓乾梯、得金矢。利銀貞。吉。象曰、利顧貞、吉、未光也。六五、雌乾肉、得黃金。貞厲无咎。象曰、貞厲无咎、得當也。上九、何校滅耳。凶。象曰、何校滅耳、聰不明也。

22. 貢

賛、亨。小利有牧往。象曰、賛亨、柔來而文剛、故亨。分剛上而文柔、故小利有彼往。(剛柔交錯)天文也。文明以止人文也。觀乎天文以察時變、觀乎人文以化成天下。象曰、山下有火責。君子以明庶政、元敢折獄。初九、責其跳。舍車而徒。象曰、舍車而徒、義弗乘也。六二、責其須。象曰、責其須、與上興也。九三、責如、濡如。永貞吉。象曰、永貞之吉、終莫之陵也。六四、責如、幡如。白馬翰如。匪冠婚購。象曰、六四當位疑也。匪冠婚媾、終元尤也。六五、責子丘園。束島妻妻。晝終士弓象曰、六五之吉、有喜也。上九、白責。元密。象曰、白責、无咎、上得志也。

23. 剥

剥、不利有彼往。象曰、剝劇也。柔變剛也。不利有彼往、小人長也。順而止之、觀象也。君子尚消息盈虛、天行也。象曰、山附於地剝。上以厚下安宅。初六、剝休以足。蔑貞。凶。象曰、剝休以足、以滅下也。六二、剝休以弁。蔑貞。凶。象曰、剝休以弁、未有與也。六三、剝之。无咎。象曰、剝之、无咎、失上下也。六四、剝休以膚。凶。象曰、剝休以膚、切近災也。六五、貫魚、以宮人寵。元不利。象曰、以宮人寵、終元尤也。上九、碩果不食。君子得興、小人剝慮。象曰、君子得興、民所載也。小人剝慮、終不可用也。

24. 復

復、亨。出入元疾、朋來无咎。反復其道、七日來復。利有彼往。象曰、復亨、剛反。動而以順

行。是以出入元疾、朋來无咎。反復其道、七日來復、天行也。利有彼往、剛長也。復其見天地之心乎。象曰、雷在地中復。先王以至日閉關、商旅不行、后不省方。初九、不遠復。元祇悔。元吉。象曰、不遠之復、以修身也。六二、休復。士弓象曰、休復之吉、以下仁也。六三、頻復。屬无咎。象曰、頓復之屬、義无咎也。六四、中行獨復。象曰、中行獨復、以從道也。六五、敦復。元悔。象曰、敦復、元悔、中以自考也。上六、迷復、凶。有災管。用行師、終有大敗、以其國君。凶。至子十年不克征。象曰、迷復之凶、反君道也。

25. 无妄

无妄、元亨。利貞。其匪正有管。不利有仮往。象曰、无妄剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正、天之命也。其匪正有管、不利有彼往、无妄之往、何之矣。天命不祐、行矣哉。象曰、天下雷行、物與无妄。先王以茂對時育萬物。初九、无妄往。士弓象曰、无妄之往、得志也。六二、不耕穫、不蓄合、則利有彼往。象曰、不耕穫、未富也。六三、元妄之災。或繫之牛。行人之得、邑人之災。象曰、行人得牛、邑人災也。九四、可貞。元答。象曰、可貞、元答、固有之也。九五、元妄之疾。勿藥有喜。象曰、元妄之藥、不可試也。上九、无妄。行有管。元枚利。象曰、无妄之行、窮之災也。

26. 大畜

大畜、利貞。不家食吉。利涉大川。象曰、大畜剛健篤實輝光、日新其德。剛上而尚賢。能止健、大正也。不家食吉、養賢也。利涉大川、應乎天也。象曰、天在山中大畜。君子以多識前言往行、以畜其德。初九、有属。利己。象曰、有属、利己、不犯災也。九二、興說鰐。象曰、興說暇、中元尤也。九三、良馬逐。利類貞。日閑興衛。利有彼往。象曰、利有彼往、上合志也。六四、童牛之牿。元吉。象曰、六四元吉、有喜也。六五、猿家之牙。吉。象曰、六五之吉、有慶也。上九、何天之衝。亨。象曰、何天之衛、道大行也。

27. 頤

頤、貞吉。觀頤自求口實。象曰、頤貞吉、養正則吉也。觀頤、觀其所養也。自求口實、觀其自養也。天地養萬物、聖人養賢以及萬民。臘之時大矣哉。象曰、山下有雷頤。君子以慎言語、節飲食。初九、舍爾靈龜、觀我染頤。凶。象曰、觀我染頤、亦不足貴也。六二、顛頽、扠絰。子丘頤、征凶。象曰、六二征凶、行失類也。六三、扠頭。貞凶。十年勿用。元彼利。象曰、十年勿用、道大悖也。六四、顛頤。土弓虎視眈眈、其欲逐逐、无咎。象曰、顛順之吉、上施光也。六五、扠絰。居貞土弓不可涉大川。象曰、居貞之吉、順以從上也。上九、由頤。屬土弓利涉大川。象曰、由頤、屬吉、大有慶也。

28. 大過

大過、棟機。利有彼往。亨。象曰、大過、大者過也。棟機、本末弱也。剛過而中、巽而說行。利有彼往、乃亨。大過之時大失哉。象曰、沵滅木大過。君子以獨立不耀、遯世无悶。初六、籍用白茅。无咎。象曰、籍用白茅、柔在下也。九二、枯楊生梯、老夫得其女妻。垢不利。象曰、老夫女妻、過以相與也。九三、棟椈。凶。象曰、棟榛之凶、不可以有輔也。九四、棟隆。土弓有官善。象曰、棟隆之吉、不樟乎下也。九五、枯楊生華、老婦得其士夫。无咎元善。象曰、枯楊生華、何可久也。老婦士夫、亦可醜也。上六、過涉滅頂。凶无咎。象曰、過涉之凶、不可密也。

29. 習坎

習坎、有孚、維心亨。行有尚。象曰、習坎重險也。水流而不盈、行險而不失其信。維心亨、乃以剛中也。行有尚、往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險、以守其國。險之時用大矣哉。象曰、水滯至習坎。君子以常德行、習教事。初六、習坎、入手坎奮。凶。象曰、習坎、入坎、失道凶也。九二、坎有險。求小得。象曰、求小得、未出中也。六三、來之坎坎。險且枕。入手坎奮。勿用。象曰、來之坎坎、終元功也。六四、樽酒盤弌、用缶。納約自編。終无

咎。象曰、樽酒盤式、剛柔際也。九五、攻不盈。祇既平、元密。象曰、坎不盈、中未大也。上六、係用徽纏、寅子叢賴。三歲不得。凶。象曰、上六失道、凶三歲也。

30. 離

離、利貞。亨。畜牝牛吉。象曰、離麗也。日月麗乎天、百穀草木麗乎土。重明以麗乎正、乃化成天下。柔麗乎中正、故亨。是以畜牝牛吉也。象曰、明兩作離。大人以繼明、照子四方。初九、履錯然。敬之无咎。象曰、履錯之敬、以辟密也。六二、黃離、元吉。象曰、黃離、元吉、得中道也。九三、日戾之離。不鼓缶而歌、則大妻之嗟。凶。象曰、日反之離、何可久也。九四、突如其来如。焚如、死如、棄如。象曰、突如其来如、元所容也。六五、出沸活若、凶。象曰、六五之吉、離王公也。上九、王用出征。有嘉折首。獲匪其醜、元密。象曰、王用出征、以正邦也。

31. 咸

咸、亨。利貞。取女=弓象曰、咸感也。柔上而剛下、二氣感應以相與。止而說、男下女。是以亨、利貞、取女吉也。天地感而萬物化生、聖人感人心、而天下和平。觀其所感、而天地萬物之惜可見矣。象曰、山上有沯威。君子以虛受人。初六、威其撻。象曰、咸其撻、志在外也。六二、成其排。凶。居士弓象曰、難凶居吉、順不害也。九三、咸其股。執其隨。往書。象曰、威其股、亦不處也。志在隨人、所執下也。九四、貞吉悔亡。憧憧往來、朋從爾思。象曰、貞吉悔亡、未感害也。憧憬往來、未光大也。九五、威其胸、元悔。象曰、威其鵬、志末也。上六、咸其輔頰舌。象曰、威其輔頰舌、膝口說也。

32. 恒

恒、亨。无咎。利貞。利有彼往、象曰。恒久也。剛上而柔下。雷風相與、巽而動、剛柔皆應恒。恒亨、元密、利貞、久於其道也。天地之道、恒久而不已也一利有彼往、終則有始也。日月得天而能久照、四時變化而能久成、聖人久於其道而天下化成。觀其所恒、而天地萬物之情可見矣。象曰、雷風恒。君子以立不易方。初六、沒恒。貞凶。元彼利。象曰、凌恒之凶、始求深也。九二、悔亡。象曰、九二悔亡、能久中也。九三、不慎其德。或承之蓋。貞書。象曰、不恒其德、元所容也。九四、田元禽。象曰、久非其位、安得禽也。六五、恒其德貞。婦人吉、夫子凶。象曰、婦人貞吉、從一而終也。夫子制義、從婦凶也。上六、振恒。凶。象曰、振恒在上、大元功也。

33. 遯

遯、亨。小利貞。象曰、遯亨、遯而亨也。剛當位而應、與時行也。小利貞、浸而長也。遯之時義、大矣哉。象曰、天下有山遯。君子以遠小人、不惡而嚴。初六、遯尾。屬。勿用有彼往。象曰、運尾之屬、不往何災也。六二、執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰、執用黃牛、固志也。九三、係遯。有疾屬。畜臣妾士弓象曰、係遯之屬、有疾懲也。畜臣妾吉、不可大事也。九四、好遯。君子吉、小人否。象曰、君子好週、小人否也。九五、嘉遯。貞吉。象曰、嘉遯、貞吉、以正志也。上九、肥遯。元不利。象曰、肥遯、元不利、元所疑也。

34. 大壯

大壯、利貞。象曰、大壯大者壯也。剛以動、故壯。大壯利貞、大者正也。正大而天地之情可見矣。象曰、雷在天上大壯。君子以非禮弗履。初九、壯子離。征凶。有孚。象曰、壯子祉、其字窮也。九二、貞士弓象曰、九二貞吉、以中也。九三、小人用壯、君子用問。貞屬。姻羊触藩廟其角。象曰、小人用壯、君子問也。九四、貞吉悔亡。藩決不廟。壯子大興之腹。象曰、藩決不廟、尚往也。六五、喪羊子易。元悔。象曰、喪羊子易、位不当也。上六、抵羊触藩、不能退、不能遂。元彼利。類則*弓象曰、不能退、不能遂、不詳也。銀則吉、密不長也。

35. 晉

晉、康侯用錫馬蕃庶、昼日三接。象曰、普進也。明出地上、順而麗乎大明、柔進而上行。是以

康侯用錫馬蕃庶、昼日三接也。象曰、明出地上晉口君子以自昭明德。初六、晉口卿、推如。貞吉。○問手、裕无咎。象曰、晉如、推如、獨行正也。裕无咎、未受命也。六二、晉如、愁如。貞士弓受裁介福手其王母。象曰、受敷介福、以中正也。六三、衆允。悔亡。象曰、衆允之、志上行也。九四、晉如。鼈鼠貞屬。象曰、鼈鼠貞屬、位不当也。六五、悔亡。失得勿仙。往吉元不利。象曰、失得勿仙、往有慶也。上九、晉其角。維用伐邑、屬吉无咎。貞菩。象曰、維用伐邑、道未光也。

36. 明夷

明夷、利類貞。象曰、明入地中明夷。內文明而外柔順、以蒙大難。文王以之。利銀貞、晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。象曰、明入地中明夷。君子以枝衆、用晦而明。初九、明夷、子飛垂其翼。君子子行、三日不食。有彼往、主人有言。象曰、君子子行、義不食也。六二、明夷、夷子左股。用掘馬壯、吉。象曰、六二之吉、順以則也。九三、明夷、手南狩、得其大首。不可疾貞。象曰、南狩之志、乃大得也。六四、入子左腹、獲明夷之心、子出門庭。象曰、入子左腹、獲心意也。六五、箕子之明夷。利貞。象曰、箕子之貞、明不可息也。上六、不明晦。初登子天、後入子地。象曰、初登子天、照四國也。後入子地、失則也。

37. 家人

家人、利女貞。象曰、家人女正位乎內、男正位乎外。男女正、天地之大義也。家人有嚴君焉、父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦、而家道正。正家而天下定矣。象曰、風自火出家人。君子以言有物、而行有恒。初九、閑有家。悔亡。象曰、閑有家、志未變也。六二、元彼遂。在中韻。貞亦弓象曰、六二之吉、順以巽也。九三、家人嗃嗃。悔屬*弓婦子嬉嬉、終菩。象曰、家人嗃嗃、未失也。婦子嬉鳴、失家節也。六四、富家。大士弓象曰、富家、大士弓順在位也。九五、王仱有家。勿仙、亦弓象曰、王仱有家、交相愛也。上九、有孚、威如、終士弓象曰、威如之吉、反身之謂也。

38. &UC777D;

&UC777D;、小事吉。象曰、撲火動而上、沵動而下。二女同居、其志不同行。說而圈乎明、柔進而上行、得中而應乎剛、是以小事士弓天地隣而其事同也。男女隣而其志通也。萬物撲而其事類也。撲之時用大矣哉。象曰、上火下沵撲。君子以同而異。初九、悔亡。喪馬勿逐、自復。見惡人无咎。象曰、見惡人、以辟密也。九二、遇主子巷。元答。象曰、遇主子巷、未失道也。六三、見興曳。其牛製、其人天且劇。元初有終。象曰、見興曳、位不当也。元初有終、遇剛也。九四、撲孤。遇元夫、交孚。屬无咎。象曰、交孚、元替、志行也。六五、悔亡。願宗噓膚。往何密。象曰、願宗噓膚、往有慶也。上九、陵孤。見家負塗、載鬼一車。先張之弧、後說之弧。匪題婚媾。往遇雨則+弓象曰、遇雨之吉、群疑亡也。

39. 蹇

蹇蹇、利西南。不利東北。利見大人。貞吉。象曰、蹇蹇也。險在前也。見險而能止、知實哉。蹇利西南、往得中也。不利東北、其道窮也。利見大人、往有功也。當位貞吉、以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰、山上有水蹇。君子以反身修德。初六、往蹇、來譽。象曰、往蹇、來譽、宜待也。六二、王臣養蹇、匪窮之故。象曰、王臣憂蹇、終元尤也。九三、往蹇、來反。象曰、往蹇、來反、內喜之也。六四、往蹇、來連。象曰、往養、來連、當位實也。九五、大蹇、朋來。象曰、大警、朋來、以中節也。上六、往蹇、來碩。士弓利見大人。象曰、往養、來碩、志在內也。利見大人、以從貴也。40. 解解、利西南。元所往、其來復土弓有彼往、夙士弓象曰、解險以動。動而免乎險解。解利西南、往得衆也。其來復吉、乃得中也。有彼往、夙吉、往有功也。天地解而雷雨作、雷雨作而百果草木皆甲折。解之時大矣哉。象曰、雷雨作解。君子以赦過宥罪。初六、无咎。象曰、剛柔之際、義无咎也。九二、田獲三狐、得黃矢。貞吉。象曰、九二貞吉、得中道也。六三、負且乘、致寇至。貞菩。象曰、負且乘、亦可醜也。自我致戎、又誰密

也。九四、解而拇、朋至斯字。象曰、解而拇、未当位也。六五、君子維有解、吉。有孚惠心勿

人。象曰、君子有孚、惠心勿。上六、公用射隼于高墉之上。獲之元不利。象曰、公用射隼、以解悖也。

41. 損

損、有孚惠心勿。可貞。利有孚惠心勿。屬之用。二鷩可用享。象曰、損損下益上、其道上行。損而有孚惠心勿、无咎、可貞、利有孚往、局之用、二簋可用亨、二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛、與時偕行。象曰、山下有孚惠心勿。君子以懲忿窒欲。初九、已事避往、无咎。酌損之。象曰、己事往、尚合志也。九二、利貞。征凶。弗損益之。象曰、九二利貞、中以爲志也。六三、三人行、則損一人。一人行、則得其友。象曰、一人行、三則疑也。六四、損其疾。使孚有喜。无咎。象曰、損其疾、亦可喜也。六五、或益之。十朋之龜弗克違。元誓r象曰、六五一空百、自上祐也。上九、弗損益之。无咎。貞吉。利有孚往。得臣元家。象曰、弗損益之、大得志也。

42. 益

益、利有孚往、利涉大川。象曰、益損上益下。民說元頭。自上下下、其道大光。利有孚往、中正有慶。利涉大川、木道乃行。益動而巽、日進元彊。天施地生、其益元方。凡益之道、與時偕行。象曰、風雷益。君子以見善則遷、有過則改。初九、利用爲大作。元吉、无咎。象曰、元吉无咎、下不厚事也。六二、或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。象曰、或益之、自外來也。六三、益之用凶事。无咎。有孚惠心勿。象曰、益用凶事、固有之也。六四、中行告公從。利用爲依遷國。象曰、告公從、以益志也。九五、有孚惠心勿。勿問元士弓有孚惠我德。象曰、有孚惠心勿。問之實。惠我德、大得志也。上九、莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。象曰、莫益之、偏辭也。或擊之、自外來也。

43. 夬

夬揚子王庭。字號、有屬。告自邑。不利即戎。利有孚往。象曰、夬決也。剛決柔也。健而說、決而和。揚子王庭、柔乘五剛也。字號、有屬、其危乃光也。告自邑、不利即戎、所尚乃窮也。利有孚往、剛長乃終也。象曰、沴上於天夬。君子以施祿及下、居德則忌。初九、壯手前眺。往不勝爲密。象曰、不勝而往、密也。九二、陽号。莫夜有戎勿。象曰、有戎勿、得中道也。九三、壯子順。有凶。君子夬夬、獨行遇雨、若濡。有憶、无咎。象曰、君子夬夬、終无咎也。九四、轡元膚。其行次且。牽羊悔亡。問言不信。象曰、其行次且、位不当也。問言不信、聰不明也。九五、寬陸。夬夬、中行无咎。象曰、中行无咎、中未光也。上六、元号。終有凶。象曰、元号之凶、終不可長也

44. &UC59E4;

&UC59E4;、女壯。勿用取女。象曰、&UC59E4;遇也。柔遇剛也。勿用取女、不可與長也。天地相遇、品物咸章也。剛遇中正、天下大行也。&UC59E4;之時義大失哉。象曰、天下有風垢。后以施命諭四方。初六、繫子金柅。貞吉。有孚惠心勿。象曰、繫子金柅、柔道牽也。九二、包有孚。无咎。不利賓。象曰、包有孚、義不及賓也。九三、腎元膚。其行次且。屬元大密。象曰、其行次且、行未牽也。九四、包元魚。起凶。象曰、元魚之凶、遠民也。九五、以杞包瓜。含章、有隕自天。象曰、九五含章、中正也。有隕自天、志不舍命也。上九、垢其角。菩无咎。象曰、娠其角、上窮菩也。

45. 萃

萃、亨。王假有廟。利見大人。亨。刑貫。用大牲、弓利有孚惠心勿。象曰、至正。順以襲剛中而應、故衆也。王假有廟致孝事也。剩克大人、亨、衆以正也。用大牲吉、利有孚往、順天命也。觀基所衆、而天地萬物之情可見矣。象曰、沴上於地萃。君子以除我器、憂不虞。初六、有孚惠心勿。象曰、九五含章、中正也。有孚惠心勿、志不舍命也。上九、垢其角。菩无咎。象曰、妊娠其角、上窮菩也。

密、字乃利用諭。象曰、引吉、无咎、中未變也。六三、率如、嵯如。元彼札往元替小書。象曰、往无咎、上巽也。九四、大吉、无咎。象曰、大吉、无咎、位不当也。九五、奉有位。五警。匪孚。元永貞、悔亡。象曰、率有位、志未光也。上六、贊^キ、沸演。元電象曰、警蓄、沸演、木安^ヒ也。

46. 升

升、元亨。用見大人。勿仙。南征吉^ヨ象曰、柔以時升、巽而順、剛中而應、是以大亨。用見大人、勿仙、有慶也。南征吉、志行也。象曰、地中生木升。君子以順德、積小以高大。初六、允升。大吉。象曰、允升、大吉、上合志也。九二、字乃利用禱。无咎。象曰、九二之字、有喜也。九三、升虛邑。象曰、升虛邑、元所疑也。六四、王用亨子岐山。吉无咎。象曰、王用亨子岐山、順事也。六五、貞士弓升階。象曰、貞吉、升階、大得志也。上六、冥升。利子不息之貞。象曰、冥升在上、消不富也。

47. 困

困、亨。貞。大人吉无咎。有言不信。象曰、困剛靜也。險以說。困而不失其所亨、其唯君子乎。貞、大人吉、以剛中也。有言不信、尚口乃窮也。象曰、沵元水困。君子以致命遂志。初六、膏困子株木。入子幽谷、三歲不鯉。象曰、入子幽谷、幽不明也。九二、困子酒食。朱紋方來。利用享祀。征凶。元答。象曰、困子酒食、中有慶也。六三、困子石、拏子茨菴。入子其宮、不見其妻。凶。象曰、拏子茨菴、乘剛也。入子其官、不見其妻、不祥也。九四、來徐徐。困手金車。晝有終。象曰、來徐徐、志在下也。難不當位、有與也。九五、創則、困子赤紋。乃徐有說。利用祭祀。象曰、効則、志未得也。乃徐有說、以中直也。利用祭祀、受福也。上六、困手葛轟手腕症。日動悔。有悔征士弓象曰、困子葛議、未當也。動悔、有悔、吉行也。

48. 井

井、改邑不改井。元喪元得。往來井#刊乏至亦未縮井、廟其瓶。凶。象曰、巽乎水而上水主当井養而不窮也。改邑不改井、乃以剛中也。汚至亦未縮井、未有功也。廟其瓶^ヨ是以凶也。象曰、木上有水井。君子以勞民勸相。、初六、井泥不食。旧井元禽。象曰、井泥不食、下也。旧井元禽、時舍也。九二、井谷射鲋。襲敵漏。象曰、井谷射鲋、元與也。九三、井深不食。爲我心側。可用汲。王明並受其福。象曰、井深不食、行側也。求王明、受福也。六四、井甃。无咎^ヨ象曰、井整、无咎、修井也。九五、井測、寒泉食。象曰、寒泉之食、中正也。上六、井收勿幕。有手元士弓象曰、元廿百在上、大成也。

49. 革

革、己日乃字。元亨。利貞。悔亡。象曰、革水火相息、二女同居、其志不相得目革。己日乃字、革而信之。文明以說、大亨以正。革而當、其悔乃亡。天地革而四時成、湯武革命、順乎天而應乎人。革之時大矣哉。象曰、沵中有火革。君子以治曆明時。初九、擊用黃牛之革。象曰、擊用黃牛、不可以有爲也。六二、己日乃革之。征吉元答。象曰、己日革之、行有嘉也。九三、征凶。貞屬。革言三就、有字。象曰、革言三就、又何之矣。九四、悔亡。有字改命。木弓象曰、改命之吉、信志也。九五、大人虎變。未占有字。象曰、大人虎變、其文炳也。上六、君子豹參。小人革面。征凶。居貞士弓象曰、君子豹變、其文蔚也。小人革面、順以從君也。

50. 鼎

鼎、元吉亨。象曰、鼎象也。以木巽火、亨鉦也。聖人亨以亭上帝、而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行、得中而應乎剛。是以元亨。象曰、木上有火鼎。君子以正位凝命。初六、鼎颠駐。利出否。得妾以其子。无咎。象曰、鼎颠眺、未惇也。利出否、以從貴也。九二、鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰、鼎有實、慎所之也。我仇有疾、終元尤也。九三、鼎耳革、其行塞。雉膏不食。方雨麟。悔。終吉。象曰、鼎耳革、失其義也。九四、鼎折足、覆公餗。其形渥。凶。象曰、覆公餗、信如何也。六五、鼎黃耳金鉦。利貞。象曰、鼎黃耳、中以爲

實也。上九、鼎玉銘。大吉元不利。象曰、玉鍛在上、剛柔節也。

51. 震

震、亨。震來競臨。笑言啞啞。震驚百里、不喪七圈。象曰、震亨、震來蹴臨、恐致福也。笑言啞啞、後有則也。震驚百里、驚遠而憾迩也。出可以守、不廟社稜、以爲祭主也。象曰、溶雷震。君子以恐耀修省。初九、震來臨湖。後笑言啞啞。士弓象曰、震來臨臨、恐致福也。笑言啞啞、後有則也。六二、震米屬。億喪貝、踏子九陵。勿逐。七日得。象曰、震來屬、乘剛也。六三、震蘇蘇。震行元管。象曰、震蘇蘇、位不当也。九四、震遂泥。象曰、震遂泥、木光也。六五、震往來屬。意尤喪有事。象曰、震往來屬、危行也。其事在中、大元喪也。上六、震索索。視隻疊。征凶。震不手其射、字其隣。无咎。婚媾有言。象曰、震索索、中未得也。雄凶无咎、畏隣戒也。

52. 艮

艮其背、不獲其身。行其庭、不見其人。无咎。象曰、艮止也。時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明。艮其止、止其所也。上下敵應、不相與也。是以不獲其身、行其庭不見其人、无咎也。象曰、兼山艮。君子以思不出其位。初六、艮其駐。无咎。利永貞。象曰、艮其駐、未失正也。六二、艮其排。不握其隨。其心不快。象曰、不握其隨、未退聽也。九三、艮其限。列其費。屬薰心。象曰、艮其限、危薰心也。六四、艮其身。无咎。象曰、艮其身、止諸軀也。六五、艮其輔。言有序。悔亡。象曰、艮其輔、以中正也。上九、敦艮。士弓象曰、敦艮之I司以厚終也。

53. 漸

漸、女歸吉。利貞。象曰、漸之進也、女歸吉也。進得位、往有功也。進以正、可以正邦也。其位剛得中也。止而巽、動不窮也。象曰、山上有木漸。君子以居賢德善俗。初六、鴻漸子干。小子屬。有言元密口象曰、小子之屬、義元答也。六二、鴻漸子磐。飲食衛術。*弓象曰、飲食衛衛、不素飽也。九三、鴻漸子陸。夫征不復、婦手不育。凶。利禦冠。象曰、夫征不復、離群醜也。婦率不育、失其道也。利用禦冠、順相保也。六四、鴻漸子木。或得其槍。无咎。象曰、或得其槍、順以巽也。九五、鴻漸子陵。婦三歲不手。終莫之勝。I弓象曰、終莫之勝、吉、得所願也。上九、鴻漸手遙。其羽可用爲儀。士弓象曰、其羽可用爲儀、吉、不可亂也。

54. 帥妹

帥妹、征凶。元彼利。象曰、帥妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。帥妹人之終始也。說以動、所歸妹也。征凶、位不当也。元彼利、柔乘剛也。象曰、沵上有雷帥妹。君子以永終知敵。初九、帥妹以姁。肢能履。征士弓象曰、帥妹以婦、以恒也。披能履吉、相承也。九二、抄能視。利幽人之貞。象曰、利幽人之貞、未變常也。六三、帥妹以須。反歸以婦。象曰、帥妹以須、未當也。九四、帥妹窓期。遲歸有時。象曰、窓期之志、有待而行也。六五、帝乙帥妹。其君之決、不如其姁之快良。月幾望。吉。象曰、帝乙帥妹、不如其婦之決良也、其位在中、以貴行也。上六、女承筐元寶、士刲羊元血。元彼利。象曰、上六元寶、承虛筐也。 .

55. 豊

豐、亨。王假之。勿憂。宜日中。象曰、豐大也。明以動、故豐。王假之、尚大也。勿憂、宜日中、宜照天下也。日中則庚、月盈則食。天地盈虛、與時消息。而況於人乎、況於鬼神乎。象曰、雷電皆至豐。君子以折獄致刑。初九、遇其配主。難旬无咎。往有尚。象曰、雄旬无咎、過旬災也。六二、豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚惠心、吉。象曰、有孚惠心、惠心勿孚惠心也。九三、豐其蔀。日中見沫。折其右肱。无咎。象曰、豐其蔀、不可大事也。折其右肱、終不可用也。九四、豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。士弓象曰、豐其蔀、位不当也。日中見斗、幽不明也。遇其夷主、吉、行也。六五、來章、有慶譽。*弓象曰、六五之吉、有慶也。上六、豐其

屋、蔀其家。閼其戶、闔其元人、三歲不廟。凶。象曰、豐其屋、天際鞠也。閼其戶、闔其元人、自藏也。

56. 旅

旅、小亨。旅貞吉。象曰、旅小亨。柔得中乎外、而順乎剛。止而圈乎明。是以小亨、旅貞吉也。旅之時義大矣哉。象曰、山上有火旅。君子以明慎用刑而不留獄。初六、旅墳墳。斯其所取災。象曰、旅墳墳、志窮災也。六二、旅即次、懷其資、得童僕貞。象曰、得童僕貞、終元尤也。九三、旅焚其次、喪其童僕貞。屬。象曰、旅焚其次、亦以傷矣。以旅與下、其義喪也。九四、旅子處、得其資斧。我心不快。象曰、旅手處、未得位也。得其資斧、心未快也。六五、射雉、一矢亡。終以譽命。象曰、終以譽命、上逮也。上九、鳥焚其巢。旅人先笑、後号咷。喪牛子易。凶。象曰、以旅在上、其義焚也。喪牛子易、終莫之聞也。

57. 巽

巽、小亨。利有攸往。利見大人。象曰、重巽以申命。剛巽乎中正而志行、柔皆順乎剛。是以小亨、利有攸往、利見大人。象曰、隨風巽。君子以申命行事。初六、進退。利武人之貞。象曰、進退、志疑也。利武人之貞、志治也。九二、巽在休下。用史巫紛若彑吉元密。象曰、紛若之吉、得中也。九三、頻巽。書。象曰、頻巽之書、志窮也。六四、悔亡。田獲三品。象曰、田獲三品、有功也。九五、貞吉。悔亡。元不利。元初有終。先庚三日、後庚三日。吉。象曰、九五之吉、位正中也。上九、巽在休下。喪其資斧。貞凶。象曰、巽在休下、上窮也。喪其資斧、正乎凶也。

58. 兌

兌、亨。利自彑象曰、兌說也。剛中而柔外、說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民、民忘其勞、說以犯難、民忘其死。說之大、民勸矣哉。象曰、麗沵免。君子以朋友講習。初九、和免。亦弓象曰、和免之吉、行未疑也。九二、字免。吉悔亡。象曰、字免之吉、信志也。六三、來免。凶。象曰、來免之凶、位不当也。九四、商免。未寧、介疾有喜。象曰、九四之喜、有慶也。九五、字手剝。有屬。象曰、字手剝、位正当也。上六、引免。象曰、上六引免、禾光也。

59. 漢

渙、亨。王假有廟。利涉大川。利貞。象曰、渙亨。剛來而不窮、柔得位乎外而上同。王假有廟、王乃在中也。利涉大川、乘木有功也。象曰、風行水上渙。先王以事子帝立廟。初六、用錘。馬壯。士弓象曰、初六之吉、順也。九二、渙奔其机。悔亡。象曰、渙奔其机、得願也。六三、渙其船。元悔。象曰、渙其窮、志在外也。六四、渙其群。元吉。渙有丘。匪夷所思。象曰、濃其群、元吉、光大也。九五、渙汗其大号。渙王居元替。象曰、王居无咎、正位也。上九、渙其血、去遯出彑无咎。象曰、渙其血、遠害也。

60. 節

節、亨。苦節不可貞。象曰、節豆。剛柔分而剛得中。苦節不可貞、其道窮也。說以行險、當位以節、中正以通。天地節而四時成。節以制度、不傷財不害民。象曰、沵上有水節。君子以制數度議德行。初九、不出戶庭。无咎。象曰、不出戶庭、知通塞也。九二、不出門庭。凶。象曰、不出門庭、凶、失時極也。六三、不節若、則嗟若、无咎。象曰、不節之嗟、又誰密也。六四、安節。亨。象曰、安節之亨、承上道也。九五、甘節。士弓往有尚。象曰、甘節之吉、居位中也。上六、苦節。貞凶。悔亡。象曰、苦節、貞凶、其道窮也。

61. 中孚

中孚、豚魚吉。利涉大川。利貞。象曰、中孚柔在內而剛得中。說而巽、孚乃化邦也。豚魚吉、信及豚魚也。利涉大川、乘木舟虛也。中孚以利貞、乃應乎天也。象曰、沵上有風中孚。君子以議獄緩死。初九、虞士弓有孚惠心勿燕。象曰、初九虞吉、志未變也。九二、鳴鶴在陰、其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。象曰、其子和之、中心願也。六三、得敵。或鼓或罷、或泣或歌。象

曰、或鼓或罷、位不当也。六四、月幾望。馬匹亡。无咎。象曰、馬匹亡、絕類上也。九五、有孚擊如。元答。象曰、有孚擊如、位正当也。上九、翰音登子天。貞凶。象曰、翰音登子天、何可長也。

62. 小過

小過、亨、利貞。可小事、不可大事。飛鳥遺之音。不宜上、宜下。大吉。象曰、小過小者過而亨也。過以利貞、與時行也。柔得中、是以小事吉也。剛失位而不中、是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音、不宜上、宜下、大吉、上逆而下順也。象曰、山上有雷小過。君子以行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉。初六、飛鳥以凶。象曰、飛鳥以凶、不可如何也。六二、過其祖、遇其妣"不及其君、遇其臣。元省。象曰、不及其君、百不可過也。九三、弗過防之。從或職之。凶。象曰、從或裁之、凶如何也、九四、元答。弗過遇之。往屬。必戒。勿用。永貞。象曰、弗過遇之、位不当也。往屬、必戒、終不可長也、六五、密雲不雨、自我西郊。公无取彼在穴。象曰、密雲不雨、已上也。上六、弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災管。象曰、弗遇過之、已亢也。

63. 既濟

既濟、亨小。利貞。初吉終亂。象曰、既濟亨、小者亨也。利貞、剛柔正而位當也。初吉、柔得中也。終止則亂、其道窮也。象曰、水在火上既濟。君子以思患而予防之。初九、曳其輪、濡其尾。无咎。象曰、曳其輪、義無咎也。六二、婦喪其斑。勿逐。七日得。象曰、七日得、以中道也。九三、高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰、三年克之、懲也。六四、縮有衣伽。終日戒。象曰、終日戒、有所疑也。九五、東隣殺牛、不如西隣之禰祭、實受其福。象曰、東隣殺牛、不如西隣之時也。實受其福、吉大來也。上六、濡其首。屬。象曰、濡其首、屬、何可久也。

64. 未濟

未濟、亨。小狐污濟、濡其尾。元使利。象曰、未濟亨、柔得中也。小狐汎濟、未出中也。濡其尾、元彼利、不繢終也。難不当位、剛柔應也。象曰、火在水上未濟。君子以慎弁物居方。初六、濡其尾。菩。象曰、濡其尾、亦不知極也。九二、曳其輪。貞吉。象曰、九二貞吉、中以行正也。六三、未濟。征凶。利涉大川。象曰、未濟、征凶、位不当也。九四、貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞手大國。象曰、貞吉悔亡、志行也。六五、貞吉元悔。君子之光。有孚惠心。象曰、君子之光、其暉吉也。上九、有孚惠心勿

繫辭傳上

天尊地卑、乾坤定矣。卑高以陳、貴賤位矣

動靜有常、剛柔斷矣。方以類聚、物以群分、吉凶生共。

在天成象、在地成形、變化見矣。是故剛柔相摩、八卦相盪、鼓之以雷霆、潤之以風雨、日月運行、一寒一暑。

乾道成男、坤道成女。乾知大始、坤作成物。乾以易知、坤以簡能。

易則易知、簡則易從。易知則有親、易從則有功。有親則可久、有功則可大。可久則賢人之德、可大則賢人之業。

易簡而天下之理得實。天下之理得而成位乎其中矣。

聖人設卦觀象、繫辭焉而明吉凶。

剛柔相推而生變化。是故吉凶者失得之象也。悔苦者憂虞之象也。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動、三極之道也。
是故君子所居而安者、易之序也。所樂而玩者、爻之辭也。
是故君子居則觀其象而玩其辭、動則觀其變而玩其占。是以自天祐之、吉无不利。
象者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。
是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辯吉凶者存乎辭、憂悔者存乎介、震无咎者存乎悔。
是故卦有小大、辭有險易、辭也者各指其所之。
易與天地準、故能彌綸天地之道。
仰以觀於天文、俯以察於地理、是故知幽明之故。原始反終、故知死生之說。精氣爲物、遊魂爲變、是故知鬼神之情狀。與天地相似、故不違。知周乎萬物而道濟天下、故不過。旁行而不流、樂天知命、故不憂。安土敦乎仁、故能愛。
範圍天地之化而不過、曲成萬物而不遺、通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。
一陰一陽之謂道。
繼之者善也、成之者性也。
仁者見之謂之仁、知者見之謂之知、百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。
顯諸仁、藏諸用、鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。
富有之謂大業、日新之謂盛德。
生生之謂易
成象之謂乾、效法之謂坤。
極數知來之謂占、通變之謂事。
陰陽不測之謂神。
夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦、以言乎週則靜而正、以言乎天地之間則備矣。
夫乾其靜也專、其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕、其動也闔。是以廣生焉。
廣大配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至德。子曰、易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天、卑法地。
天地設位、而易行乎其中矣。成性存存、道義之門。
聖人有以見天下之^{&UC8CFE;}、而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動、而觀其會通。以行其典禮、繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。
言天下之至^{&UC8CFE;}而不可惡也、言天下之至動而不可亂也。
擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化。
鳴鶴在陰、其子和之。我有好爵、吾與爾靡之。子曰、君子居其室出其言。善則千里之外應之。況其邇者乎、居其室出其言。不善則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身加乎民、行發乎邇見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。
同人、先號^{&UC54B7;}而後笑。子曰、君子之道、或出或處、或默或語。二人同心、其利斷金。同心之言、其臭如蘭。
初六、藉用白茅。无咎。子曰、苟錯諸地而可矣。藉之用茅、何密之有。慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也。慎斯術也以往、其无所失矣。
勞謙、君子有終吉。子曰、勞而不伐、有功而不德、厚之至也。語以其功下人者也。德言盛、禮言恭。謙也者致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。
不出戶庭。无咎。子曰、亂之所生也、則言語以爲階。君不密則失臣、臣不密則失身、幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。
子曰、作易者、其知盜乎。易曰、負且乘、致寇至。負也者、小人之事也。乘也者、君子之器

也。小人而乘君子之器、盜思奪之矣。上慢下暴、盜思伐之矣。慢藏誨盜、冶容誨淫。易曰、負且乘、致寇至、盜之招也。

天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。

天數五、地數五。五位相得而各有合。天數二十有五、地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十、其用四十有九。分而爲二以象兩、掛一以象三、探之以四、以象四時、歸奇於&UC6250;以象閏。五歲再閏、故再&UC6250;而後掛。

乾之策二百一十有六、坤之策百四十有四、凡三百有六十、當期之日。

二篇之策、萬有一千五百二十、當萬物之數也。

是故四營而成易、十有八變而成卦。

八卦而小成。

引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣。

顯道神德行、是故可與酬酢、可與祐神矣。

子曰、知變化之道者、其知神之所爲乎。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭、以動者尚其變、以制器者尚其象、以卜筮者尚其占。是以君子將有爲也、將有行也、問焉而以言。其受命也如響、无有遠近幽深、遂知來物。非天下之至精、其孰能與於此。

參伍以變、錯綜其數。通其變、遂成天地之文、極其數、遂定天下之象。非天下之至變、其孰能與於此。易无思也、无爲也。寂然不動、感而遂通天下之故。非天下之至神、其孰能與於此。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

唯深也、故能通天下之志。唯幾也、故能成天下之務。唯神也、故不疾而速、不行而至。

子曰、易有聖人之道四焉者、此之謂也。

子曰、夫易開物成務、冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心、退藏於密、吉凶與民同患。神以知來、知以藏往。其孰能與此哉。古之聰明睿知、神武而不殺者夫。

是以明於天之道、而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此斎戒、以神明其德夫

是故闔戶謂之坤、闢戶謂之乾、一闔一闢謂之變、往來不窮謂之通。見乃謂之象、形乃謂之器、制而用之謂之法、利用出入民咸用之謂之神。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象、四象生八卦。

八卦定吉凶、吉凶生大業。

是故法象莫大乎天地、變通莫大乎四時、縣象著明莫大乎日月、崇高莫大乎富貴。備物致用、立成器、以爲天下利、莫大乎聖人。探&UC8CFE;索隱、鉤深致遠、以定天下之吉凶、成天下之&UC4EB9;&UC4EB9;者、莫大乎蓍龜。

是故天生神物、聖人則之、天地變化、聖人效之、天垂象見吉凶、聖人象之、河出圖、洛出書、聖人則之。

易有四象、所以示也。繫辭焉、所以告也。定之以吉凶、所以斷也。

易曰、自天祐之、吉无不利。子曰、祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順、又以尚賢也。是以自天祐之、吉无不利也。

子曰、書不盡言、言不盡意。然則聖人之意、其不可見乎。子曰、聖人立象以盡意、設卦以盡情偽、繫辭焉以盡其言、變而通之以盡利、鼓之舞之以盡神。

乾坤其易之&UC7E15;邪。乾坤成列、而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見、則乾坤或幾乎息矣。

是故形而上者謂之道、形而下者謂之器、化而裁之謂之變、推而行之謂之通、舉而措之天下之民

謂之事業。

是故夫象聖人有以見天下之&UC8CFE;而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

極天下之&UC8CFE;者存乎卦、鼓天下之動者存乎辭。

化而裁之存乎變、推而行之存乎通、神而明之存乎其人、默而成之、不言而信、存乎德行。

繁辭下傳

八卦成列、象在其中矣。因而重之、爻在其中矣。

剛柔相推、變在其中矣。繫辭焉而命之、動在其中矣。

吉凶悔吝者、生乎動者也。

剛柔者立本者也。變通者趣時者也。

吉凶者貞勝者也。

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫一者也。

夫乾確然示人易矣。夫坤&UC96A4;然示人簡矣。

爻也者效此者也。象也者像此者也。

爻象動乎內、吉凶見乎外、功業見乎變。聖人之情見乎辭。

天地之大德曰生、聖人之大寶曰位。何以守位、曰仁。何以聚人、曰財。理財正辭、禁民爲非、曰義。

古者包犧氏之王天下也、仰則觀象於天、俯則觀法於地、觀鳥獸之文與地之宜、近取諸身、遠取諸物。於是始作八卦、以通神明之德、以類萬物之情。

作結繩而爲罔罟、以佃以漁、蓋取諸離。

包犧氏沒、神農氏作。&UC65B2;木爲耜、揉木爲耒、耒耨之利、以教天下、蓋取諸益。

日中爲市、致天下之民、聚天下之貨、交易而退、各得其所、蓋取諸噬&UC55D1;。

神農氏沒、黃帝堯舜氏作。通其變使民不倦、神而化之、使民宜之。易窮則變、變則通、通則久。是以自天祐之、吉無不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤。

剗木爲舟、&UC5261;木爲楫、舟糧之利、以濟不通、致遠以利天下、蓋取諸渙。

服牛乘馬、引重致遠、以利天下、蓋取諸隨。

重門擊柝、以待暴客、蓋取諸豫。

斷木爲杵、掘地爲臼、臼杵之利、萬民以濟、蓋取諸小過。

弦木爲弧、&UC5261;木爲矢、弧矢之利、以威天下、蓋取諸&UC777D;

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室、上棟下宇、以待風雨、蓋取諸大壯。

古之葬者、厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期無數。後世聖人易之以棺槨、蓋取諸大過。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契、百官以治、萬民以察、蓋取諸夬。

是故易者象也。象也者像也。

象者材也。

爻也者效天下之動者也。

是故吉凶生而悔善著也。

陽卦多陰、陰卦多陽。

其故何也。陽卦奇、陰卦&UC8026;。

其德行何也。陽一君而二民、君子之道也。陰二君而一民、小人之道也。

易曰、憧憧往來、朋從爾思。子曰、天下何思何慮。天下同歸而殊塗、一致而百慮。天下何思何慮。

日往則月來、月往則日來、日月相推而明生焉。寒往則暑來、暑往則寒來、寒暑相推而歲成焉。

往者屈也、來者信也。屈信相感而利生焉。

尺蠖之屈、以求信也。龍蛇之蟄、以存身也。精義入神、以致用也。利用安身、以崇德也。過此以往、未之或知也。窮神知化、德之盛也。

易曰、困子石、據子&UC84BA;藜。入子其宮、不見其妻。凶。子曰、非所困而困焉、名必辱。非所據而據焉、身必危。既辱且危、死期將至。妻其可得見耶。

易曰、公用射隼于高&UC5889;之上。獲之无不利。子曰、隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身、待時而動。何不利之有。動而不括、是以出而有獲。語成器而動者也。

子曰、小人不恥不仁、不畏不義、不見利不勸、不威不懲。小懲而大誠、此小人之福也。易曰、屢校滅趾。无咎。此之謂也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為無益而弗為也。以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不掩、罪大而不可解。易曰、何校滅耳。凶。子曰、危者、安其位者也。亡者、保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰、其亡其亡、繫子苞桑。

子曰、德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及矣。易曰、鼎折足、覆公&UC9917;。其形渥。凶。言不勝其任也。

子曰、知幾其神乎。君子上交不諂、下交不流、其知幾乎。幾者動之微、吉之先見者也。君子見幾而作、不俟終日。易曰、介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望。

子曰、顏氏之子、其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰、不遠復。无超悔。元吉。

天地&UC7D6A;&UC7E15;、萬物化醇、男女構精、萬物化生。易曰、三人行、則損一人。一人行、則得其友。言致一也。子曰、君子安其身而後動、易其心而後語、定其交而後求。君子修此三者、故全也。危以動、則民不與也。懼以語、則民不應也。无交而求、則民不與也。莫之與、則傷之者至矣。易曰、莫益之。或擊之。立心勿恒凶。

子曰、乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體、以體天地之撰、以通神明之德。

其稱名也雜而不越。於稽其類、其衰世之意邪。

夫易彰往而察來、而微顯闡幽。開而當名、辯物正言。斷辭則備矣。

其稱名也小、其取類也大。其旨遠、其辭文。其言曲而中、其事肆而隱。因貳\貳以濟民行、以明失得之報。

易之興也、其於中古乎。作易者、其有憂患乎。

是故、履、德之基也。謙、德之柄也。復、德之本也。恒、德之固也。損、德之修也。益、德之裕也。困、德之辯也。井德之地也。巽、德之制也。

履和而至、謙尊而光、復小而辯於物、恒雜而不厭、損先難而後易、益長裕而不設、困窮而通、井居其所而遷、巽稱而隱。

履以和行、謙以制禮、復以自知、恒以一德、損以遠害、益以興利、困以寡怨、井以辯義、巽以行權。

易之爲書也不可遠。爲道也屢遷、變動不居、周流六虛、上下无常、剛柔相易、不可爲典要、唯變所適。

其出入以度、外內使知懼。

又明於憂患與故、无有師保、如臨父母。

初率其辭而揆其方、既有典常。苟非其人、道不虛行。

易之爲書也、原始要終、以爲質也。六爻相雜、唯其時物也。

其初難知、其上易知、本末也。初辭擬之、卒成之終。

若夫雜物撰德、辯是與非、則非其中爻不備。

&UC566B;、亦要存亡吉凶、則居可知矣。知者觀其象辭、則思過半矣。
二與四同功而異位、其善不同。二多譽、四多懼。近也。柔之爲道、不利遠者。其要无咎、其用柔中也。

三與五同功而異位。三多凶、五多功、貴賤之等也。其柔危、其剛勝邪。

易之爲書也、廣大悉備。有天道焉、有人道焉、有地道焉。兼三材而兩之。故六。六者非它也、三材之道也。

道有變動、故曰爻。爻有等、故曰物。物相雜、故曰文。文不當、故吉凶生焉。

易之興也、其當殷之末世、周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平、易者使傾。其道甚大。百物不廢、懼以終始、其要无咎。此之謂易之道也。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

能說諸心、能研諸侯之慮、定天下之吉凶、成天下之UC4E89+&UC4E89;者。

是故變化云爲、吉事有祥。象事知器、占事知來

天地設位、聖人成能、人謀鬼謀、百姓與能。

八卦以象告、交象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。

變動以利言、吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生、遠近相取而悔喜生、情偽相感而利害生。凡易之情、近而不相得則凶。或害之、悔且吝。

者、其辭懸、中心疑者、其辭枝。吉人之辭寡、燥人之辭多。誣善之人、其辭游、失其守者、其辭屈。